

經部

詳校官太常寺少卿臣陳桂森

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣宋枋遠

謄錄監生臣徐慶昭

周易集註卷七

明 來知德 撰

周易下經

䷞ 艮下兌上

咸者感也不曰感者咸有皆義男女皆相感也艮為少男兌為少女男女相感之深莫如少者葢艮止則感之專兌悅則應之至此咸之義也序卦有天地至

然後禮義有所錯天地萬物之本男女人倫之始上經首乾坤者天地定位也下經首咸恒者山澤通氣也位欲其對待而分繫辭天地定位一條是也故天地分為二卦氣欲其流行而合繫辭剛柔相摩一條是也故山澤合為一卦

咸亨利貞取女吉取七具反

彖辭明盖八卦正位艮在三兑在六艮屬陽三則以陽居陽兑屬陰六則以陰居陰三為艮之主六為兑

之主男女皆得其正所以亨貞吉

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

釋卦名義又以卦綜卦德卦象釋卦辭而極言之感者感而應也無應不為感矣本卦二體初陰四陽二陰五陽三陽六陰皆陽感而陰應陰感而陽應故曰

感也取其交相感之義也凡天下之事無心以感之者寂也不能感也有心以感之者私也非所感也惟心雖感之而感之至公無所容心于其間則無所不感矣故卦去其心而彖加其心柔上而剛下者本卦綜恒二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰咸速也恒久也柔上者恒下卦之巽上而為咸之兑也剛下者恒上卦之震下而為咸之艮也二氣者山澤之氣也因二氣剛柔一上一下剛感而柔應之柔感而剛應

之即山澤通氣也故恒卦亦曰上下相與也此感之所以亨也止而說者人心之說易失其正惟止而說則無狥情縱欲之私此所以利貞也男下女者以艮之少男下于兌之少女也凡婚姻之道無女先男者必女守貞靜男先下之則為得男女之正此所以取女吉也化者氣化生者形生萬物化生者天地以氣感萬物而萬物無不通也和者無乖戾平者無反側聖人以德感天下而天下無不通也觀其所感者由

感通之道引而伸之也寂然不動者性感而遂通者情天地萬物之情可見者見天地萬物之情不過此感通也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

澤性潤下土性受潤澤之潤有以感乎山山之虛有以受乎澤咸之象也虛者未有私以實之也受者受人之善也人之一心寂然不動感而遂通者虛故也中無私主則無感不通聞一善言見一善行沛然若

決江河矣苟有私意以實之如有所好樂是喜之私實于中矣有所忿懥是怒之私實于中矣既有私意則先入者為主而感通之機窒雖有至者將拒而不受矣故山以虛則能受澤心以虛則能受人

初六咸其拇拇茂后反

拇足大指也艮綜震足之象也故以拇言之以理論初在下亦拇之象咸其拇猶言咸以其拇也拇豈能感人特以人身形體上下之位象所感之淺深耳六

爻皆然○初六陰柔又居在下當感人之時志雖在外然九四說之初六止之特有感人之心而無感人之事故有感其拇之象所以占無吉凶

象曰咸其拇志在外也

外者外卦也初與四為正應所感雖淺然觀其拇之動則知其心志已在外卦之九四矣

六二咸其腓凶居吉

腓足肚也拇乃枝體之末離拇升腓漸進于上則較

之咸其拇者其感不甚淺矣凶者以上應九五而凶也感皆主于動但九五君位豈可妄動以感之故凶居者非寂然不動也但不妄動耳蓋此爻變巽為進退且性入上體兑悦情悦性入必不待其求而感若居則不感矣不感則不變尚為艮體之止故設此居吉之戒○六二陰柔當感人之時咸之漸進故有咸其腓之象然上應九五不待其求而感之故占者不免于凶若安其居以待上之求則得進退之道而吉

矣故又教占者以此

象曰雖凶居吉順不害也

順者中正柔順之德也不害者不害其感也言居者非戒之以不得相感也葢柔順之中德本靜而不動能居而守是德則不至有私感之害也

九三咸其股執其隨往吝

股者髀也居足之上腰之下不能自由隨身而動者也中爻為巽股之象也執者固執也專主也執其隨

者股乃硬執之物固執而惟主于隨也以陽而從陰以人事論乃以君子而悅小人之富貴故可羞吝然九三以陽剛之才而居下之上是宜自得其正道以感于物矣然所居之位應于上六陽好上而悅陰上居悅體之極三往而從之故有咸股執隨之象占者以是而往羞吝不必言矣

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

處者居也即六二居吉之居因艮止故言居言處處

則不隨隨則不處曰亦者承二爻而言言六二陰柔以不處而凶處而吉陰柔隨人不足恠矣今九三剛明宜乎卓然自立則所執主者乃高明自重之事有何可羨今乃亦不處而志在隨人則所執者卑下之甚不其可羞乎亦不處惜之之辭所執下鄙之之辭

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

貞者正而固也此心不思乎正應之陰柔則廓然太公物來順應正而固矣吉者誠無不動也悔亡者內

省不疚也憧憧往來貌往來者初感乎四二感乎五三感乎六者往也六感乎三五感乎二四感乎初者來也四變上下成坎中爻成離來之坎坎突如來如者往來之象也朋者中爻三陽牽連也故曰朋泰三陽牽連亦曰朋損六五三陰也益六二三陰也復九四三陰也故皆以朋稱之也思者四應乎初之陰初乃四之所思也五應乎二之陰二乃五之所思也三應乎六之陰六乃三之所思也爾者呼其心而名之

也朋從爾思者言四與三五共從乎心之所思也四居股之上脢之下乃心也心之官則思思之象也心統乎百體則三與五皆四之所屬矣故可以兼三五而稱朋也○九四乃心為咸之主以陽居陰而失正又應乎初之陰柔不免悔矣故戒占者此心能正而固則吉而悔亡形于其感無所不感矣若此心憧憧往來惟相從乎爾心之所思則溺于陰柔不能正大光明而感應之機窒矣又豈能吉而悔亡故戒占者

以此

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

不正而感則有害貞則未為感之害也往來于心者

皆陰私又豈能正大光明

九五咸其脢无悔脢音梅

脢背脊肉不動者也脢雖在背然居口之下心之上

蓋由拇而腓而股而心而脢而口六爻以漸而上也

初與四應故拇與心皆在人身之前二與五應故腓

與脢皆在人身之後三與上應故股與輔頰皆在兩旁而舌則居中焉雖由拇以漸而上然對待之精至此諸爻動而無靜非所感者也此爻靜而不動不能感者也○九五以陽居悅體之中比于上六上六悅體之極陰陽相悅則九五之心志惟在此末而已所以不能感物不能感物則亦猶脢之不動也故有感其脢之象悔生于動既不能動而感則亦无悔矣故占者无悔

象曰咸其脢志末也

末者上六也大過上體亦兊卦彖辭本末弱末指上六可見矣九五應二而比六小象獨言志末何也二乃艮體止而不動六乃悦體又悦之極則九五之心志惟在此末而不在二矣所以言志末亦如謙卦九三比二六二鳴謙則中心得上六正應鳴謙則志未得是也人君感人心而天下和平者以其廓然太公物來順應也今志在末豈能感人所以僅得无悔

上六咸其輔頰舌

輔者口輔也近牙之皮膚與牙相依所以輔相頰舌之物故曰輔頰面旁也輔在内頰在外舌動則輔應而頰從之三者相須用事皆所用以言者故周公兼舉之兊為口舌輔頰舌之象也咸卦有人身象上陰爻為口中三陽為腹背下有腿脚象故周公六爻自拇而舌○上六以陰居悦之終處咸之極感人以言而無其實故其象如此葢小人女子之態蘇秦張儀

之流也

象曰咸其輔頰舌滕口說也

滕張口騁辭貌見說文口說豈能感人

䷟ 巽下震上

恒久也男在女上男動乎外女順乎内人理之常故曰恒又見彖辭皆恒之義也序卦夫婦之道不可以不久也故受之以恒言夫婦偕老終身不變者也蓋咸少男在少女之下以男下女乃男女交感之義恒

長男在長女之上男尊女卑乃夫婦居室之常論交感之情則少為親切論尊卑之序則長當謹嚴所以次咸

恒亨无咎利貞利有攸往

恒之道可以亨通恒而能亨乃无咎也恒而不可以亨非可恒之道也為有咎矣如君子恒于善故无咎小人恒于惡焉得无咎然恒亨而後无咎何也蓋恒必利于正若不正豈能恒如孝置之而塞乎天地溥

之而横乎四海如此正方得恒故利貞恒必利有攸往逹之家邦萬古不窮如孝施之後世而無朝夕方謂之恒如不可攸往不謂之恒矣利貞不易之恒也恒之利者也利有攸往不已之恒也亦恒之利者也故恒必兩利恒字廣韻玉篇皆有下一畫獨易經無下一畫與无字同不同各經無字

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已

也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

釋卦字義又以卦綜卦象卦德釋卦名卦辭而極言之恒者長久也若以恒字論左旁從立心右旁從一日言立心如一日久而不變也剛上而柔下者本卦綜咸剛上者咸下卦之艮上而為恒之雷也柔下者咸上卦之兊下而為恒之巽也陰陽之理剛上柔下

分之常迅雷烈風交助其勢氣之常男動作于外女巽順于内人理之常剛以應柔柔以應剛交感之常此四者皆理之常故曰恒恒亨无咎利貞者以久于其道也葢道者天下古今共由之路天地之正道也惟久于其道故亨故无咎故利貞若久非其道亦不能恒矣且恒久莫過于天地天地之道恒久而不已者也惟其恒久不已所以攸往不窮葢凡人事之攸往至于終而不能恒久者以其終而不能又始也終

而不能始則自終而止有止息間斷非恒久不已者矣安能攸往惟天地之道晝之終矣而又有夜之始夜之終矣而又有晝之始寒之終矣而又有暑之始暑之終矣而又有寒之始終則有始循環無端此天地所以恒久也此恒所以必利有攸往而後謂之恒也若有所往不能終始循環不窮則與天地不相似安得謂之恒哉得天者附麗于天也變化者寒而暑暑而寒迭相竭還相本陰變于陽陽化爲陰也久成

者成其歲功也久于其道者仁漸義摩也化成者化之而成其美俗也此極言恒久之道言觀其所恒可見萬古此天地萬古此恒也萬古此萬物萬古此恒也若當春時為夏當秋時為冬當生物時不生當成物時不成此之謂變恠安得謂之恒

象曰雷風恒君子以立不易方

立者止于此而不遷也方者大中至正之理理之不可易者也如為人君止于仁為人臣止于敬是也不

易方者非膠于一定也理在于此則止而不遷如冬之寒理在于衣裘則衣裘而不易其葛夏之暑理在于衣葛則衣葛而不易其裘是也巽性入入而在内震性動出而在外二物各居其位不易方之象也故曰不易方

初六浚恒貞凶无攸利

浚深也浚井之浚浚字生于巽性入之入入字來初六為長女之主九四為長男之主乃夫婦也巽性入始

與夫交之時即深求以夫婦之常道四動而決躁安
能始交之時即能從其所求貞者初與四為正應所
求非不正也凶者驟而求之深彼此不相契合也无
攸利者有所往則夫婦反目矣蓋初陰居陽位四陽
居陰位夫婦皆不正皆有氣質之性所以此爻不善
下三爻皆以妻言初爻凶者妻求夫之深而凶也三
貞吝者妻改節而見黜也上三爻皆以夫言四無禽
者夫失其剛而無中饋之具也五凶者夫順從其妻

而凶也○初與四為正應婦責備夫以夫婦之常道亦人情之所有者然必夫婦居室之久情事孚契而後可以深求其常道也但巽性務入方交四之始即深以夫婦之常道求之則彼此之情未免乖矣故有浚恒之象占者如此則雖貞亦凶而無攸利也

象曰浚恒之凶始求深也

求者中饋之酒漿器皿衣服首飾之類也

九二悔亡

以陽居險本有悔矣以其久中故其悔亡亡者失之于初而改之于終也

象曰九二悔亡能久中也

可久之道中焉止矣人能恒久于中豈止悔亡孔子之言蓋就周公之爻辭而美之也

九三不恒其德或承之羞貞吝

陽德居正故得稱德不恒其德者改節也居巽之極為進退為不果改節之象也以變坎為狐疑此心不

定亦改節之象也長女為長男之婦不恒其德而改節則失其婦之職矣既失其職則夫不能容而婦被黜矣或者外人也承者進也羞者致滋味也變坎有飲食之象羞之象也因婦見黜外人與夫進其羞也貞者九三位正也若依舊註羞作羞恥則下吝字重言羞矣○九三位雖得正然過剛不中當雷風交接之際雷動而風從不能自守故有不恒其德或承之羞之象雖正亦可羞矣故戒占者如此

象曰不恒其德无所容也

无所容者夫不能容其婦而見黜也所以使外人進其羞也

九四田无禽

應爻為地道又震為大塗故曰田與師卦田有禽之田同本卦大象與師卦大象皆與小過同故皆曰禽應爻巽為鸛亦禽之象也應爻深入與井下卦同巽故皆曰無禽也師卦所應剛實故有禽本卦所應陰

虛故无禽○九四以陽居陰久非其位且應爻深入故有田无禽之象既无禽則不能與妻備中饋之具夫非其夫矣故其象占如此

象曰久非其位安得禽也

久非其位則非所久而久矣故不得禽

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

丈夫用剛用柔各適其宜以柔順為常是因人成事矣所以凶此爻變兌兌為少女又為妾婦人之象也

婦人以順為正故吉○六五恒其中德正矣故有恒其德貞之象但剛而中可恒也柔而中婦人之常非夫子之所當常也故占者有吉有凶又如此

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

從一者從夫也婦人無專制之義惟在從夫順從乃其宜也制者裁制也從婦者從婦人順從之道也夫子剛果獨斷以義制事若如婦人之順從委靡甚矣豈其所宜故凶

上六振恒凶振去聲

振者奮也舉也整也振恒者振動其恒也如宋時祖宗本有恒久法度王安石以祖宗不足法乃紛更舊制正所謂振恒也凶者不惟不能成事而反憒事也在下入乃巽之性浚恒也在上動乃震之性振恒也方恒之始不可浚而乃浚既恒之終不可振而乃振故兩爻皆凶○上六隂柔本不能固守其恒者也且居恒之極處震之終恒極則反常震終則過動故有

振恒之象占者之凶可知矣

象曰振恒在上大无功也

大无功者不惟无功而大无功也曰大者上而无益于國家下而不利于生民安石靖康之禍是也

䷠

艮下
乾上

遯者退避也六月之卦也不言退而曰遯者退止有退後之義無避禍之義所以不言退也為卦天下有山山雖高其性本止天之陽性上進違避而去故有

遯去之義且二陰生于下陰漸長小人漸盛君子退而避之故為遯也序卦恒者久也物不可以久居其所久則變變則去此理之常所以次恒

遯亨小利貞

亨為君子言也君子能遯則身雖遯而道亨小者陰柔之小人也指下二陰也利貞者小者利于正而不害君子也若害君子小人亦不利也

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸

而長也遯之時義大矣哉_{浸居鴆反}

以九五一爻釋亨以下二陰爻釋利貞而贊之遯而亨者惟遯乃亨見其不可不遯也剛指五當位者當中正之位而應者下與六二相應也時行言順時而行也身雖在位而心則遯此所以謂之時行也九五有中正之德六二能承順之似亦可以不必于遯然二陰浸而長時不可以不遯知時之當遯與時偕行此其所以亨也浸者漸也浸而長其勢必至于害

君子故戒以利貞時義大者陰雖浸長尚未盛大且九五與二相應其陽漸消之意皆人之所未見而忽畧者是以苟且留連而不能決去也當此之時使不審時度勢則不知遯若眷戀禄位又不能遯惟有明哲保身之智又有介石見幾之勇方能鴻㝠鳳舉所以嘆其時義之大漢元成之時弘恭石顯得志于内而蕭望之劉向朱雲皆得巨禍桓靈之際曹節王甫得志于内而李膺陳蕃竇武皆被誅戮者均不知遯

之時義者也易中大矣哉有二有贊美其所係之大者豫革之類是也有稱嘆其所處之難者大過遯之類是也

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴遠袁萬反

惡者惡聲厲色疾之已甚也嚴者以禮律身無可議之隙而凜然不可犯也不惡者待彼之禮嚴者守己之節天下有山天雖無意于絶山而山自不能以及乎天遯之象也故君子以遠小人不惡而嚴曰不惡

而嚴則君子無心于遠小人而小人自遠與天之無心于遠山而山自絶于天者同矣遠小人艮止象不惡而嚴乾剛象

初六遯尾厲勿用有攸往

遯者居當遯之時也尾者初也因在下故曰尾厲者天下賢人君子皆以遯去是何時也豈不危厲往者往而遯去也本卦遯乃陽剛與陰不相干涉故不可往且初在下無位又陰柔所居不正無德無位無德

則無聲聞不過凡民耳與遯去之賢人君子不同遯之何益○初六居下當遯之時亦危厲矣但時雖危厲而當遯者非初之人故教占者勿用遯去但晦處以俟時可也

象曰遯尾之厲不往何災也

不遯有何災咎所以勿用有攸往

六二執之用黄牛之革莫之勝說勝音升說音脫

執者執縛也艮性止執之象也黄中色指二應爻錯

坤牛之象也勝者任也脫者解脫也能勝其脫欲脫即脫矣莫之勝脫者不能脫也言執縛之以黃牛之皮與九五相交之志堅固不可脫也本卦遯者乃陽初與二陰爻皆未遯故此爻不言遯字○二陰浸長近于上體之四陰已凌迫于陽矣然二與五為正應二以中正順應乎五五以中正親合乎二正所謂剛當位而應不凌迫乎陽可知矣故有執之用黃牛之革莫之勝說之象占者當是時亦當如是也

象曰執用黄牛固志也

堅固其二五中正相合之志也

九三繫遯有疾厲畜臣妾吉

繫者心維係而眷戀也高祖有疾手勑惠帝曰吾得疾隨困以如意母子相累其餘諸兒皆足自立哀此兒猶小也曹瞞臨死持姬女而指季豹以示四子曰以累汝因泣下此皆所謂繫也中爻為巽巽為繩繫之象也繫遯者懷禄狥私隱忍而不去也疾者利欲

為纏魔困苦之疾也厲者禍伏于此而危厲也臣者僕也妾者女子也指下二陰也乃三所繫戀之類也葢臣妾也宮室也利祿也凡不出于天理之公而出于人欲之私者皆陰之類也皆人之所係戀者也本卦止言臣妾者因二陰居下位故也畜者止也與剝卦順而止之同止之使制于陽而不陵上也艮畜止象又為閽寺臣之象又錯兌妾之象○九三當陰長陵陽之界與初二二爻同體下比于陰故有當遯而

係戀之象既有所繫則不能遯矣蓋疾而厲之道也然艮性能止惟剛正自守畜止同體在下二陰馭之之以臣妾之正道使制于陽而不陵上斯吉矣故又教占者必如此

象曰繫遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

疾憊者疲憊于私欲困而危矣不可大事者出處去就乃丈夫之大事知此大事方知其遯若畜止臣妾不過以在我艮止之性禁令之爾乃小事也九三繫

遯能此小事亦即吉矣豈能決斷其出處去就之大事哉

九四好遯君子吉小人否好呼報反否方有反

三比二故曰繫四應初故曰好好者愛也繫者縛也愛者必眷戀而縛縛者因喜悅而愛其實一也好遯者又好而又遯也好者爵位利祿愛慕之事也遯者審時度勢見幾之事也好者四也遯者九也陽居陰位陽可為君子陰可為小人故可好可遯也所以聖

人設小人之戒否者不也○九四以剛居柔下應初六故有好而不遯之象然乾體剛健又有遯而不好之象占者顧其人何如耳若剛果之君子則有以勝其人欲之私止知其遯不知其好得以遂其潔身之美故吉矣若小人則狥欲忘反止知其好不知其遯豈所能哉故在小人則否也

象曰君子好遯小人否也

君子剛果故好而知遯必于其遯小人陰柔故好而

不知其遯惟知其好矣

九五嘉遯貞吉

嘉遯者嘉美乎六二也當二陰浸長之時二以艮體執之以黄牛之革不凌犯乎陽其志可謂堅固矣為君者不嘉美以正其志安能治遯故貞吉人君無逃遯之理玄宗幸蜀安得為嘉○九五陽剛中正有治遯之才者也當天下賢人君子遯去之時下應六二之中正見六二之志固乃襃嘉之表正其志以成其

不害賢人君子之美正而且吉之道也故其象占如此

象曰嘉遯貞吉以正志也

二之固志者堅固其事上之志臣道中正之心也五之正志者表正其臣下之志君道中正之心也二五小象皆同言志字所以知五褒嘉予二

上九肥遯无不利

肥者疾憊之反遯字從豚故初六言尾上九言肥皆

象豚也以陽剛之賢而居霄漢之上睟面盎背莫非道德之豐腴手舞足蹈一皆仁義之膏澤心廣體胖何肥如之無不利者天子不得臣諸侯不得友堯雖則天不屈飲犢之高武既應人終全孤竹之節理亂不聞寵辱不驚何利如之○諸爻皆疑二陰之浸長心既有所疑而戚戚則身亦隨之而疾瘠矣安能肥乎惟上九以陽剛而居卦外去柔最遠無所係應獨無所疑蓋此心超然于物外者也故有肥遯之象占

者无不利可知矣

象曰肥遯无不利无所疑也

无所疑者不疑二陰之浸長而消陽也无所疑所以

逍遥物外不至于愁苦而瘠

䷡ 乾下震上

大壯者大者壯也大謂陽也四陽盛長故為大壯二

月之卦也為卦震上乾下乾剛而震動大壯之義也

又雷之威震于天上聲勢壯大亦大壯之義也序卦

遯者退也物不可以終遯故受之以大壯遯者陽衰而遯也壯者陽盛而壯也衰則必盛消長循環之理所以次遯

大壯利貞

陽壯則占者吉亨不必言矣然君子之所謂壯者非徒以其勢之盛乃其理之正也故利于正陰之進不正則小人得以陵君子故遯言小者利于貞陽之進不正則君子不能勝小人故大壯言大者利于貞大

壯綜遯二卦本是一卦故卦下之辭如此

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

以卦體卦德釋卦名又釋利貞之義而極言之陽長過中大者壯也葢正月泰陽雖長而未盛三月夬陽已盛而將衰皆不可以言壯惟四陽則壯矣且乾剛震動剛則能勝其人欲之私動則能奮其必為之志何事不可行哉此其所以壯也卦體則勢壯卦德則

理壯所以名壯大者正也言大者自無不正也凡陽明則正陰濁則邪自然之理故利于貞若不貞則非大矣正大者正則無不大也天地之情者覆載生成所發之情也一通一復皆一誠之貫徹豈不正既正豈不大故曰正大蓋大者壯以氣言乃壯之本體也大者正以理言所以運壯之道也正大而天地之情可見又推極上天下地莫非此正大之理非特人為然也一陽來復見天地之心四陽見其情仁者天地

之心情則其所發也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

非禮者人欲之私也履者踐履也非禮弗履則有以克勝其人欲之私矣此惟剛健以動者可能𫑔哉其强何壯如之雷在天上大壯者以聲勢而見其壯也君子非禮弗履大壯者以克勝其私而見其壯也

初九壯于趾征凶有孚

震為足又初在下趾之象也征凶者往則必裁抑擯

斥也孚者自信其陽剛之正德也初以陽居陽乾之剛未盛也故有孚至三則乾剛極矣故貞厲○初九陽剛處下當壯之時壯于進者也故有壯趾之象以是而往凶之道也然陽剛居正本有其德故教占者惟自信其德以甘窮困不可有所往往則凶矣

象曰壯于趾其孚窮也

既無應援又卑下無位故曰窮當壯進之時有其德而不能進進則必凶乃處窮之時矣故惟自信其德

以自守可也是其孚者不得已也因窮也故曰其孚窮賢人君子不偶于時棲止山林者多是如此

九二貞吉

中則無太過不恃其強而猛于必進所以此爻貞吉

○九二以陽剛當大壯之時居中而不過于壯蓋正而吉者也故其占如此

象曰九二貞吉以中也

以中者居中位也與解卦得中道未濟中以行正同

中立而不倚强哉矯九二有焉

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角羸力為切

罔者無也言不用也君子以義理為勇以非禮弗履為大壯故不用壯也羝羊壯羊也羸者瘦也病也羝羊恃其强壯乃觸其藩其角出于藩之外易去而難反不能用其力是角之壯者反為藩所困制而弱病矣故曰羸其角也本卦大象兑中爻為兑皆羊之象故諸爻皆以羊言之震為竹為葦藩之象也觸藩者

用壯之象也陽居陽位故曰貞羸角者又貞厲之象也〇九三過剛不中又當乾體之終交震動之際乃純用血氣之强過于壯者也然用壯爲小人之事君子以義理爲主豈其所用哉故聖人戒占者曰惟小人則用壯君子則不用也茍用其壯雖正亦厲亦如羊之觸藩羸角也壯其可恃哉戒之之嚴故占中之象又如此

象曰小人用壯君子罔也

言用壯者小人之事君子則無此也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

貞吉悔亡者惟正則吉而悔亡也決破也藩決不羸承上文而言也三前有四之阻隔猶有藩焉四前二陰則藩決而可前進矣震為大塗兊為附決藩決之象也輹與輻同車輪之中幹也車之敗常在折輹輹壯則車强矣四變坤大輿之象也壯于大輿之輹言尚往而可進也此二句又貞吉悔亡之象也○九四

當大壯之時以陽居陰不極其剛前無困阻而可以尚往矣故其占中之象如此

象曰藩決不羸尚往也

尚往者前無困阻而可以上進也

六五喪羊于易无悔易音亦

易即場田畔地也震為大塗場之象也○本卦四陽在下故名大壯至六五無陽則喪失其所謂大壯矣故有喪羊于易之象既失其壯則不能前進僅得无

悔而已故其象占如此

象曰喪羊于易位不當也

位不當者以柔居五位也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

震錯巽為進退退遂之象也艱者處之艱難而不忽慢也吉者无攸利者終得攸利也六五已喪羊矣而上六又羝羊觸藩者葢六五以一爻言也上六則合一卦而言也三則剛之極上則動之極所以爻象皆

同○上六壯終動極所以觸藩而不能退然其質本柔又不能遂其進也故有觸藩不能退遂之象占者之无攸利可知矣然猶幸其不剛而不妄進也若占者能艱以處之則得以遂其進而吉矣

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

詳者慎密也不詳者當壯終動極之時不能度勢而行審幾而進也既詳則能艱矣咎者不能退不能遂之咎也惟艱則能詳而咎不長矣心思之艱難所以

能詳識見之詳明所以方艱

䷢ 坤下離上

晉者進也以日出地上前進而明也不言進而言晉者進止有前進之義無明之義晉則有進而光明之義所以不言進也序卦物不可以終壯故受之以晉蓋物既盛壯則必前晉所以次大壯

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

康侯安國之侯也錫者賜與也蕃庶見其恩之者隆

三接見其禮之者頻坤錯乾馬之象中爻艮綜震震為蕃蕃之象庶者衆也坤為衆庶之象蕃庶者言所錫之馬衆多也晝日離之象離居三三之象艮為手相接之象日者君也坤者臣也坤為邑國日在地上照臨其邑國之侯有寵而錫馬三接之象易止有是象無是事如棟橈金車玉鉉之類皆是也諸儒不知象乃以周官校人大行人實之失象旨矣

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是

以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

釋卦名又以卦象卦德卦綜釋卦辭明出地上者離日出于地之上也順而麗乎大明者坤順而附麗乎大明也柔進而上行者晉綜明夷因二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰晉晝也明夷誅也言明夷下卦之離進而為晉上卦之離也若以人事論明出地上乃世道維新治教休明之時也順以臣言大明以君言順者小心承順也麗者猶言攀龍鱗附鳳翼也柔

進而上行則成虛中矣是虛中下賢之君而居于五之位也上句以時言中句以臣之德言下句以君言言爲康侯者必際是時備是德遇是君方得是寵也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

地乃隂土譬之人欲之私自者我所本有也日本明入于地則暗矣猶人之德本明但溺于人欲之私則暗矣故自昭其明德亦猶日之出地也自昭者格物致知以去其蔽明之私誠意正心修身以踐其自昭

之實也明德者即行道而有得于我者也天下無道外之德即五倫體之于身也此德塞乎天地横乎四海如杲日當空人人得而見之故曰明非大學舊註虛靈不昧之謂也至健莫如天故君子以之自彊至明莫如日故君子以之自昭所以二象皆以自字言之

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎摧音崔

晉如者升進也崔者崔嵬之崔高也中爻艮山在坤

土之上崔之象也四近君又陽爻故有崔如之象若以為摧如則與小象獨行正不相合矣依鄭為南山崔崔之崔是也貞者盡其在我不畔援苟且汲汲以求進也吉者終得遂其進也罔孚者二三不信之也中爻坎為狐疑不信之象也當升進之時衆人通欲進初畀下故二三不見信觀小象曰獨行正六三曰衆允可知矣裕者不以進退為欣戚從容以處之而我之自修者猶夫初也无咎者不失其身也貞即下

文罔孚裕无咎○初六以陰居下當升進之時而應近君之四故有晉如摧如之象占者守正則吉矣設或不我見信不可急于求信惟寛裕以處之則可以无咎矣若求信之心切則不免枉道失身安得无咎此所以利貞則吉也

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

獨行者獨進也中爻艮綜震足行之象也正者應與之正道也言升進之時四陽在上近乎其君赫赫崔

嵬初又畀下衆人不進而初獨進之似不可進矣然四與初為正應進之亦正道也未害其為進也未受命者離日在上未受君王之命也未受命則無官守所以得綽綽有餘裕應四未應五故曰未受命六二曰受兹介福于王母二受字相同中爻艮為手有授受之象故文王卦辭曰接初二爻皆言受皆有手象

六二晉如愁如貞吉受兹介福於其王母

中爻坎為加憂為心病愁之象也其所以愁者四乃

大臣中鼫鼠之小人也近君而據下三爻升進之路二欲升進無應援五陰柔二愁五之不斷四邪僻二愁四之見害此其所以愁也貞者中正之德也初六之貞未有貞而勉之也六二之貞因其本有而教以守之也吉者中正之德久而必彰上之人自當求之下文所言受介福于王母是也介者大也受介福者應六五大明之君因其同德而任用之加之以寵祿也王母者六五也離為日王之象也離為中女母之

象也○六二中正上無應援故有欲進而愁之象占者如是而能守正則吉而受福矣

象曰受兹介福以中正也

以中正者以六二有此中正之德也八卦正位坤在二所以受介福詳見雜說

六三衆允悔亡

坤為衆衆之象也允者信也初罔孚未允也二愁如猶恐未允也三則允矣悔亡者亡其不中正之悔也

○六三不中正當欲進之時宜衆所不信而有悔矣然所居之地近乎離明又順體之極有順上向明之志則所謂不中正者皆因親近其大明而中正矣是以衆皆信之同下二陰上進故有衆允之象而占者則悔亡也

象曰衆允之志上行也

上者大明也上行者上順麗于大明也上從大明之君衆志之所同也

九四晉如鼫鼠貞吉 鼫音石市亦切

鼫鼠廣韻以為螻蛄則非鼠矣玉篇以為形大如鼠頭似兔尾有毛青黄色則又鼠之異者也蔡邕以為五技鼠能飛不能過屋能緣不能窮木能遊不能度谷能穴不能掩身能走不能先人則飛鼠也郭景純以為形大如鼠好在田中食粟豆則田鼠也廣韻鼫字與碩字同一類二字從石皆音石詩碩鼠刺貪碩大也陽大陰小此爻陽故為大鼠即詩之碩鼠無疑

矣中爻艮變爻亦艮鼠之象也鼠竊人之物然晝則伏藏夜則走動蓋不敢見日而畏人者也離為日晉者晝也鼠豈能見之哉但當進之時見衆人俱進彼亦同進不復畏其晝矣貞者當進之時九四晉如非不正也○九四不中不正當晉之時竊近君之位居三陰之上上而畏六五大明之知下而畏三陰羣小之忌故有鼫鼠日下惟恐人見之象占者如是雖正亦危矣

象曰鼫鼠貞厲位不當也

位不當者不中不正也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

恤者憂也中爻坎為加憂恤之象也五變則中爻不成坎故不憂而勿恤矣火無定體倏然而活倏然而沒失得其常事也凡易中遇離或錯離或中爻離皆言失得二字如比卦九五錯離曰失前禽隨卦六三變離曰失小子隨有求得噬嗑九四曰得金矢六五

曰得黄金坎卦錯離六二曰求小得明夷九三曰得其大首解卦九二錯離曰得黄矢睽卦初六曰得妾震卦六二變中爻為離曰七日得漸卦中爻離六四曰得其桷豐卦六二曰得疑疾旅九四曰得資斧巽上九變坎錯離曰喪其資斧得失得喪皆一意也既濟六二曰七日得未濟上九曰失是則或失或得不以為事者乃離之本有也非戒辭也本卦以象論曰出地上乃朝日也非日中之昃以德論居大明之中

而下順從之以卦變論為飛龍在天之君六爻獨此爻善所以小象曰往有慶也悔亡者中以行正也失得勿恤者虛中則廓然太公不以失得累其心也故吉无不利○六五柔中為自昭明德之主天下臣民莫不順而麗之是以事皆悔亡而心則不累于得失持此以往蓋吉而无不利者也占者有是德斯應是占矣

象曰失得勿恤往有慶也

往有慶即吉无不利

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

晉其角與姤其角同晉極明終日已晚矣角在首之上晉其角言欲進而前無其地矣甚言其前無所進也維者維繫也繫戀其三之陰私也陽繫戀乎陰私皆不光明之事所以孔子小象但陽比于陰者皆曰未光離為戈兵坤為衆此爻變震衆人戈兵震動伐邑之象也故離卦上九變震亦曰王用出征邑即内

卦坤之陰土也謙見謙卦伐邑即同人伏戎于莽之意凡易經爻辭無此事而有此象如此類者甚多厲吉无咎者言其理也言邑若理可以伐雖危厲亦吉而无咎也吉无咎即下文之貞也貞吝者言雖當伐亦可羞也〇上九明已極矣又當晉之終前無所進此心維繫戀乎三爻所應之陰私而已故有晉其角維用伐邑之象夫繫戀其私以伐邑其道本不光明然理若可伐而伐之事雖危厲亦吉而无咎但前無

所進既不能成康侯光明之業反繫戀其私以伐邑

雖邑所當伐其事故貞亦可羞矣安得吉而无咎哉

故戒占者以此

象曰維用伐邑道未光也

此爻變震下乃順體隂陽相應性順情動豈有光明

之事

☷☲

離下
坤上

夷者傷也爲卦坤上離下日入地中明見其傷與晉

相綜故曰明夷序卦晉者進也進而不已必有所傷理之常也所以次晉

明夷利艱貞

艱貞者艱難委曲以守其貞也蓋暗主在上去之則忘國又有宗國同姓不可去者比之則失身又當守正然明白直遂守正又不免取禍所以占者利艱貞以守正而自晦其明也

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王

以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之難乃旦反

以卦象釋卦名又以文王釋卦德以箕子釋卦辭內文明者離也外柔順者坤也此本卦之德也蒙者遭也以蒙大難者言以此德而遭此明傷之時也文王以之者言文王遭紂之因用此卦之德所以內不失已外得免禍也晦其明者晦其明而不露也大難關天下之難內難一家之難正其志者不失其正也不

失其正又不顯其正是謂晦其明而利艱貞之義也
箕子為紂近親外而佯狂內而明哲是即晦其明也
故曰箕子以之大抵箕子之難雖與文王同其艱貞
然文王為西伯散宜生之徒以珍物美女獻于紂而
西伯即出羑里矣若箕子佯狂則必要君知其真狂
左右國人亦知其真狂再不識其佯狂至牧野之師
誅君弔民方釋箕子之囚箕子逃之朝鮮武王以朝
鮮封之因以洪範授于武王人方知其不狂則箕子

艱貞難于文王多矣故以艱貞係箕子之下要之天命興周故文王之明夷處之易天命廢殷故箕子之明夷處之難雖人為實天意也文王箕子一而已矣

象曰明入地中明夷君子以涖衆用晦而明

坤為衆故言涖衆用晦而明者不用明為明用晦為明也言我本聰明睿知乃不顯其明若似不明者以晦為明此之謂用晦而明也若以晉明夷相綜並論之地在下日在上明在外也君子以之則絶去其人

欲之私以自昭明德亦如日之極其高明常升于萬物之上此修已之道當如是也地在上日在下明在內也君子以之則存其寬厚渾含之德去其刻薄殘忍之私以之涖衆如小過必赦使人不求備罪疑惟輕脅從罔治之類皆是也古之帝王冕而前旒以蔽其明黈纊塞耳以蔽其聰亦此意此則居上之寬治人者當如是也故明夷之大象曰涖衆用晦而明修已治人二卦之象盡之矣

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

明夷于飛者傷其飛之翼也垂其翼者其翼見傷而垂嚲也離為雉鳥之象也此爻變艮獨一陽在中卦之中為鳥身初與六上下為翼故小過初六曰飛上六亦曰飛皆以翼言也此爻居初故曰垂翼也垂其翼而猶能飛則傷亦未太重矣三日不食者離居三三之象也離為日三日之象也離中虛又為大腹空

腹不食之象也于行者方見幾而欲行也不食者自悲其見傷而不食也此爻舊指伯夷恥食周粟之事有攸往者于行而長往也中爻震足行而長往之象也主人者所適之主人對君子之言也有言者主人不相合言語譏傷其君子也外卦錯乾乾為言有言之象也象為飛占為行為往象為垂翼占為不食有言象占俱分明○初九陽明在下當傷之時故有飛而垂翼之象占者不惟方行而有不食之厄及長往

而猶有言語之譏此其時之所遭不可得而避者安其義命可也

象曰君子于行義不食也

義之所在見幾而作不食可也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

夷于左股言傷之猶未在上體也以去暗君雖不如初之遠然亦不得言近故以足之上股象之中爻為震震錯巽股之象也此爻變中爻為兑兑綜巽亦股

之象也明夷象人身故初二為股三四為腹五上為首股居下體蓋以人身上下為前後也凡易中言左者皆後字詳見師卦並本卦六四拯者救也此爻變乾為健為良馬馬健壯之象也言用健壯之馬以救之則吉矣文王囚于羑里夷于左股也散宜生之徒獻珍物美女用拯馬壯也脫羑里之囚得專征伐吉也○六二去暗主稍遠故有傷下體左股之象然二有中正之德能速以救之則吉矣故其象占如此

象曰六二之吉順以則也

順者外柔順也則者法則也言外雖柔順而內實文明有法則也所以用拯馬壯也因六二中正故言順以則

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

南狩者去南方狩也離為火居南方南之象也離為戈兵中爻震動戈兵震動出征遠討之象也大首者元惡也坤錯乾乾為首首之象也居天位大首之象

也不可疾者不可亟也九三雖剛明臣也上六雖昏暗君也必遲遲以俟之出于萬一不得已如天命未絶人心尚在則一日之間猶為君臣也征者伐暴救民其事正也故不可疾惟在于貞若亟亟以富天下為心是疾而不貞矣○九三以陽剛居明體之上而居于至暗之下正與上六暗主為應故有向明除害得其大首之象然不可亟也故有不可疾惟主于貞之戒占者有成湯文武之德斯應是占矣

象曰南狩之志乃大得也

志與有伊尹之志則可之志同得天下有道得其民也得其民者得其心也故除殘去暴必大得民心不然以暴易暴安能行南狩之志

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

此爻指微子言蓋初爻指伯夷二爻指文王三爻指武王五爻指箕子上六指紂則此爻乃指微子無疑矣左腹者微子乃紂同姓左右腹心之臣也坤為腹

腹之象也此爻變中爻為巽巽為入入之象也因六四與上六同體故以腹心言之然必曰左腹者右為前左為後今人言左遷師卦六四左次是也六四雖與上六同體然六五近上六在前六四又隔六五在後是六五當入其右而六四當入其左矣故以左言之坤為黑腹中乃黒暗幽隱之地也心者心意也明夷者紂也明夷之心者紂之心意也出門庭者遯去也中爻震綜艮艮為門門之象也震足動出門庭之

象也言微子終日在腹裏左邊黑暗幽隱之中已得明夷之心意知其暴虐無道必亡天下不可輔矣于是出門庭而歸周書云吾家耄遜于荒又曰我不顧行遯正此爻之意也○六四陰柔得正與上六同體已于幽暗之中得其暴虐之心意故有入腹獲心之象于是出門庭而遯去矣占者得此亦當遠去也

象曰入于左腹獲心意也

凡人腹中心事難以知之今入于左腹已得其心意

知其不可輔矣微子所以去也

六五箕子之明夷利貞

六五居至闇之地近至闇之君然有柔中之德晦其明而正其志所以佯狂受辱也居明夷如箕子乃貞之至矣故占者利于貞諸爻以五為君位故周公以箕子二字明之上六以登天二字明之又凡三與上六為正應曰得其大首皆欲人知上六之為君也易不可為典要者以此然周公爻辭必以上六為君者

何也蓋九三明之極惟武王可以當之上六闇之極惟紂可以當之若六五有柔中之德又非紂之所能當也

象曰箕子之貞明不可息也

不可息者耿耿不昧常存而不息也明不可息者言明可晦不可息以其在内不露所以為貞也

上六不明晦初登于天後入于地

不明晦者日落不明而晦也初登于天者日在地上

也後入于地者日在地下也本卦原是日在地下傷其明名為明夷上六為明夷之主至此則明夷成矣故復以明夷之本象言之○上六以陰居坤土之極昏闇之至者也惟其昏闇之至不明而晦是以初則尊為天子有可傷人之勢專以傷人之明為事終則自傷而墜厥命欲為匹夫而不可得矣故有日落不明而晦初雖登天而後入地之象其象如此而占者可知矣

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

照四國以位言言日居天上能照四國亦如人君高位得傷人之勢也失則以德言言為人君止于仁視民如傷者也豈可以傷人為事哉君以傷人為事失其君之則矣是以始而登天以傷人而終于自傷也

文王之順以則者外柔順而内實文明凡事通有法則文王之所以興紂之失則者居坤順之極而内實昏暗凡事通失法則紂之所以亡故二六皆言則字

周易集註卷七

周易集註卷八

明 來知德 撰

☲☴ 離下巽上

家人者一家之人也八卦正位巽在四離在二此卦巽以長女而位四離以中女而位二二四皆得八卦正位又九五六二内外各得其正皆家人之義也序卦夷者傷也傷于外者必反于家故受之以家人所

以次明夷

家人利女貞

言占者利于先正其内也以占者之身而言也非女之自貞也蓋女貞乃家人之本治家者之先務正雖在女而所以正之者則在丈夫故曰利女貞

彖曰家人女正位乎内男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

釋卦名卦辭而推言之男女二字一家之人盡之矣父母亦男女也曰男女即卦名也女正位乎内男正位乎外正即卦辭之貞也本義上父初子之説非也吴幼清以五為巽女之夫三為離女之夫亦非也惟依彖辭女正男正二句則卦名卦辭皆在其中矣言女正位乎内男正位乎外男女正乃天地間大道理原是如此所以利女貞嚴乃尊嚴非嚴厲之嚴也尊無二上之意言一家父母為尊必父母尊嚴内外整

肅如臣民之聽命于君然後父尊子卑兄友弟恭夫制婦順各盡其道而後家道正正家而天下定矣定天下係于一家豈可不利女貞此推原所以當女貞之故

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

風自火出者火熾則炎上而風生也自内而及外之意知風自火出之象則知風化之本自家而出而家之本又自身出也有物者有實物也言之不虛也言

孝則實能孝言弟則實能弟也有恒者能恒久也行之不變也孝則終身孝弟則終身弟也言有物則言顧行行有恒則行顧言如此則身修家齊風化自此出矣

初九閑有家悔亡

閑者防也闌也其字从門从木木設于門所以防閑也又變艮艮為門又為止亦門闌止防之意也閑有家者閑一家之衆使其父父子子兄兄弟弟夫夫婦

婦也○初九以離明陽剛處有家之始離明則有豫防先見之明陽剛則有整肅威如之吉故有閑其家之象以是而處家則有以潛消其一家之瀆亂而悔亡矣故其象占如此

象曰閑有家志未變也

九五為男剛健得正六二為女柔順得正在初之時正志未變故易防閑也

六二无攸遂在中饋貞吉

攸者所也遂者專成也无攸遂者言凡閫外之事皆聽命于夫無所專成也饋者餉也以所治之飲食而與人飲食也饋食内事故曰中饋中爻坎飲食之象也言六二無所專成惟中饋之事而已自中饋之外一無所專成也○六二柔順中正女之正位乎内者也故有此象占者如是貞則吉矣

象曰六二之吉順以巽也

順以巽者順從而卑巽乎九五之正應也易小象言

順以巽者三蒙六五中爻為順變爻為巽漸六四變乾錯坤為順未變為巽本卦亦變乾錯坤為順應爻為巽三順以巽皆同

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝嗃呼落反

家人者主乎一家之人也惟此爻獨稱家人者三當一卦之中又介乎二陰之間有夫道焉蓋一家之主方敢嗃嗃也嗃嗃嚴大之聲嘻嘻歎聲婦者兒婦也子者兒子也○九三過剛不中為衆人之主故

有嗃嗃之象占者如是不免近于傷恩一時至于悔

厲然家道嚴肅倫叙整齊故漸趨于吉夫曰嗃嗃者

以齊家之嚴而言也若專以嗃嗃為主而無惻怛聯

屬之情使婦子不能堪而至有嘻歎悲怨之聲則一

家乖離反失處家之節不惟悔厲而終至于吝矣因

九三過剛故又戒占者以此

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

節者竹節也不過之意不過于威不過于愛也處家

之道當威愛並行家人嗃嗃者威也未失處家之節也若主于威而無愛使婦子不能容則反失處家之節矣

六四富家大吉

巽為近市利三倍富之象也又變乾為金為玉亦富之象也承乘應皆陽則上下内外皆富矣記曰父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也肥字即富字因本卦六爻皆中正而吉所以説此富字亦因本爻有此象也

若家庭之間不孝不弟無仁無義縱金玉滿堂將何為哉然則周公之所謂富者必有所指歸觀孔子小象之順在位可知矣○六以柔順之體而居四得正下三爻乃一家之人皆所管攝者也初能閑家二位乎內而主中饋三位乎外而治家之嚴家豈不富而四又以巽順保其所有惟享其富而已豈不大吉是以有富家之象而占者大吉也

象曰富家大吉順在位也

以柔順居八卦之正位故富順在位見前八卦正位

圖

九五王假有家勿恤吉假音格

假至也自古聖王未有不以修身正家為本者所謂刑于寡妻至于兄弟以御于家邦是也有家即初之有家也然初之有家家道之始五之有家家道之成大意謂初閑有家二主中饋三治家嚴四巽順以保其家故皆吉然不免有憂恤而後吉也若王者至于

有家不恤而知其吉矣葢中爻坎憂恤之象此爻出

于坎之外故勿恤○九五剛健中正臨于有家之上

葢身修家齊家正而天下治者也不憂而吉可知矣

故其占如此

象曰王假有家交相愛也

交相愛者彼此交愛其徳也五愛二之柔順中正足

以助乎五二愛五之剛健中正足以刑乎二非如常

人情欲之愛而已以周家論之以文王為君以太姒

為妃以王季為父以大任為母以武王為子以邑姜為婦以周公為武王之弟正所謂父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦也彼此皆有德故交愛其德非止二五之愛而已孔子曰無憂者其惟文王乎惟其交相愛所以無憂恤

上九有孚威如終吉

一家之中禮勝則離寡恩者也樂勝則流寡威者也有孚則至誠惻怛聯屬一家之心而不至乖離威如

則整齊嚴肅振作一家之事而不至瀆亂終吉者長久得吉也○上九以剛居上當家人之終故言正家長久之道不過此二者而已占者能誠信威嚴則終吉矣

象曰威如之吉反身之謂也

反身修身也如言有物行有恒正倫理篤恩義正衣冠尊瞻視凡反身整肅之類皆是也如是則不惡而嚴一家之人有不威之畏矣

䷥ 兌下離上

睽字從目目少睛也目主見故周公爻辭初曰見惡人三曰見輿曳上曰見豕負塗皆見字之意若從耳亦曰睽葢耳聾之甚也睽乖異也為卦上離下兌火炎上澤潤下二體相違睽之義也又中少二女同居志不同亦睽之義也序卦家道窮必乖故受之以睽家道窮者教家之道理窮絶也無教家之道理則乖異矣所以次家人睽綜家人家人離之陰在二巽之

陰在四皆得其正睽則兌之陰居三離之陰居五皆居陽位不得其正不正則家道窮故曰家道窮必乖故受之以睽

睽小事吉

彖辭明

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事

類也睽之時用大矣哉

以卦象卦徳卦綜卦體釋卦名卦辭極言其理而賛之火燥炎上澤濕就下物性本然之睽中女配坎少女配艮人情必然之睽故名睽兊說離明說麗乎明也柔進而上行者睽綜家人二卦同體文王綜為一卦故離卦曰睽外也家人内也言家人下卦之離進而為睽之上卦六得乎五之中而下應乎九三之剛也三者皆柔之所為柔本不能濟事又當睽乖之時

何由得小事吉然說麗明則有德進乎五則有位應乎剛則有輔因有此三者是以小事吉也事同者知始作成化育之事同也志通者夫唱婦隨交感之情通也事類者聲應氣求感應之機類也天地不睽不能成造化男女不睽不能成人道萬物不睽不能成物類此其時用所以大也與坎蹇同

象曰上火下澤睽君子以同而異

同者理異者事天下無不同之理而有不同之事異

其事而同其理所以同而異如禹稷顔回同道而出處異微子比干箕子同仁而去就死生異是也彖辭言異而同象辭言同而異此所以為聖人之言也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎喪息浪反

喪者喪去也中爻坎為亟心之馬馬亟心倏然喪去喪馬之象也勿逐自復者不追逐而自還也兌為悅體凡易中言兌者皆勿逐自復如震之六二變兌亦勿逐七日得既濟六二變兌亦勿逐七日得是也坎

為盜惡人之象也中爻應爻離持戈兵亦惡人之象也故大有初爻曰無交害二爻曰小人害也曰小人則拮離矣見惡人者惡人來而我即見之不以惡人而拒絶也離為目見之象也○初九當睽乖之時上無應與相援若有悔矣然陽剛得正故占者悔亡但時正當睽不可强求人之必合故必去者不追惟聽其自還來者不拒雖惡人亦見之此善于處睽者也能如是則悔亡而无咎矣故又教占者占中之象如此

象曰見惡人以辟咎也辟音避

當睽之時行動即有咎病故惡人亦不拒絕而見之者所以避咎也咎即睽乖之咎

九二遇主于巷无咎

遇者相逢也詳見噬嗑六三遇毒巷有二街巷也里巷也兑錯艮艮為徑路里巷之象也應爻離中虛街巷之象也離為日主之象也當睽之時君臣相求必欲拘堂陛之常分則賢者無自而進矣遇主于巷者

言不在廊廟之上而在于巷道之中如鄧禹諸臣之遇光武是也○九二以剛中而居悅體上應六五六五正當人心暌乖之時柔弱已甚欲思賢明之人以輔之二以悅體兩情相合正所謂得中而應乎剛也故有遇主于巷之象占者得此暌而得合矣故无咎

象曰遇主于巷未失道也

本卦離為戈兵中爻離亦為戈兵兌為毀折中爻又為坎陷言君臣相遇于巷豈不失道哉然當天下暌

乖之時外而前有戈兵後有戈兵中原坎陷內而主
又柔弱國勢毀折分崩離析正危迫之秋非但君擇
臣臣亦擇君之時也得一豪傑之士即足以濟睽矣
況又正應乎聖人見得有此象所以周公許其无咎
孔子許其未失道也所以易經要玩象
六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終掣音徹劓魚器反
上卦離為目見之象也見者六三與上九並見之也
又為牛牛之象也中爻坎輿之象也曳之象也曳者

拖也引也掣者挽也兌錯艮為手挽之象也其人天者指六三與上九也六三陰也居人位故曰人上九陽也居天位故曰天周公爻辭之玄至此錯艮又為鼻鼻之象也刑割去鼻曰劓鼻之上有戈兵劓之象也艮又為閽寺刑人不曰閽寺而曰劓者戈兵之刑在卦之上體也若閽寺則在下體矣然非真割鼻也鼻者通氣出入之物六三上九本乃正應見其曳掣怒氣之發如割鼻然故取此象且者未定之辭言非

真劓鼻也大意言車前必有牛六三在車中後二曳其車前四掣其牛所以上九見之而發怒也此正所謂无初也此皆本爻自有之象易惟有此象無此事如入于左腹之類是也後儒不悟象所以將此等險辭通鶻突放過去了○六三不中不正上應上九欲與之合然當睽乖之時承乘皆不正之陽亦欲與之相合曳掣不能行上下正應見其曳掣不勝其怒故有此象然陰陽正應初雖睽乖而終得合也故其象

占如此

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

陰居陽位故不當遇剛者遇上九也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

元者大也夫者人也陽為大人陰為小人指初為大人也交孚者同德相信也厲者兢兢然危心以處之惟恐交孚之不至也○九四以陽剛當睽之時左右之鄰皆陰柔之小人孤立而無助者也故有睽孤之

彖然性本離明知初九為大人君子與之同德相信故又有遇元夫交孚之象然必危心以處之方可无咎故又教占者如此

象曰交孚无咎志行也

志行者二陽同德而相與濟睽之志行也葢睽者乖之極孤者睽之極二德交孚則睽者可合孤者有朋志可行而難可濟不特无咎而已也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

宗字詳見同人六二噬膚詳見噬嗑六二言相合甚易如噬膚之柔脆也九二遇主于巷曰主者尊之也六五厥宗噬膚曰宗者親之也臣尊其君君親其臣豈不足以濟天下之睽○六五當睽之時以柔居尊宜有悔矣然質本文明柔進上行有柔中之德下應剛中之賢而虛已下賢之心甚篤故悔可亡有厥宗噬膚之象惟其合之甚易所以悔亡也占者以是而往睽可濟矣故无咎也

象曰厥宗噬膚往有慶也

往則可以濟睽故有慶

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉說吐活反

九四之孤以人而孤也因左右皆陰爻也上九之孤自孤也因猜疑而孤也見者上九自見之而疑也負者背也塗者泥也離錯坎坎為豕又為水豕負塗之象也坎為隱伏載鬼之象也又為弓又為狐疑張弓

說弓心狐疑不定之象也變震為歸妹男悅女女悅男婚媾之象也寇指九二九四又坎為雨雨之象也遇雨者遇六三也雨則三之象也三居澤之上乃雨也○上九以陽剛處明終睽極之地猜疑難合故為睽孤與六三本為正應始見六三輿曳牛掣乃疑其為豕又疑其非豕而乃鬼方欲張弓射之又疑其非鬼乃脫弓而近于前乃六三也使非二四之寇上則早與六三成其婚媾矣始雖睽孤終而羣疑亡又復

相合故有此象往遇雨又婚媾之象也占者凡事必如是則吉

象曰遇雨之吉羣疑亡也

惟羣疑亡所以遇雨吉

☵☶ 艮下坎上

蹇難也為卦艮下坎上坎險艮止險在前見險而止不能前進蹇之義也序卦睽者乖也乖必有難故受之以蹇所以次睽

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇難在東北文王圓圖艮坎皆在東北也若西南則無難矣所以利西南大人者九五也舊註坤方體順而易艮方體止而險又云西南平易東北險阻皆始于王弼弼曰西南為地東北為山後儒從之遂生此說而不知文王卦體乃與解卦相綜也

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當

位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉難乃旦反知音智

以卦德卦綜卦體釋卦名卦辭而賛之難者行不進之義也坎之德為險居卦之前不可前進此所以名為蹇也然艮止在後止之而不冒其險明哲保身者也不其智哉往得中者蹇綜解二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰解緩也蹇難也言解下卦之坎往而為蹇上卦之坎所以九五得其中也訟卦剛來而得中者坎自需上卦來故曰來此卦解自下卦往故曰

往其道窮者解上卦之震下而為蹇下卦之艮也蹇難在東北今下于東北又艮止不行所以其道窮文王圓圖東北居圓圖之下西南居圓圖之上故往而上者則入西南之境矣故往得中來而下者則入東北之境矣故其道窮往有功之往即往得中之往故利見九五之大人則往有功當位者陽剛皆當其位也八卦正位坎在五艮在三今二卦陽剛皆得正位有貞之義故貞吉漸卦巽艮男女皆得正位故彖辭

同若以人事論往得中者是所往得其地據形勝而得所安也若非其地其道窮矣往有功者所依得其人也蓋陽剛中正以居尊位則其德足以聯屬天下之心其勢足以汲引天下之士故往有功正邦者所處得其正正則行一不義殺一不辜而不為所以能明信義于天下而邦其底定矣有此三者方可濟蹇故歎其時用之大與坎睽同

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山上有水為山所阻不得施行蹇之象也君子以行有不得者乃此身之蹇也若怨天尤人安能濟其蹇惟反身修德則誠能動物家邦必達矣此善于濟此身之蹇者也

初六往蹇來譽

往來者進退二字也本卦蹇字從足艮綜震震為足故諸爻皆以往來言之譽者有智矣哉之譽也往以坎言上進則為往入于坎矣來以艮言不進則為來

艮而止矣○六非濟蹇之才初非濟蹇之位故有進而往則冒其蹇退而來則來其譽之象占者遇此亦當有待也

象曰往蹇來譽宜待也

待者待其時之可進也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

王者五也臣者二也外卦之坎王之蹇也中爻之坎臣之蹇也因二五在兩坎之中故以兩蹇字言之六

二艮體有不獲其身之象故言匪躬匪躬者不有其身也言王臣皆在坎陷之中蹇而又蹇不能濟其蹇六二不有其身者因此蹇蹇之故也張巡許遠此爻近之○六二當國家蹇難之時主憂臣辱故有王臣蹇蹇之象然六二柔順中正蓋事君能致其身者也故又有匪躬之象占者得此成敗利鈍非所論矣

象曰王臣蹇蹇終无尤也

力雖不濟心已捐生有何所尤初六以不往為有譽

六二以匪躬為无尤有位無位之間耳

九三往蹇來反

來反者來反而比于二也此爻變坤為水地比來反者親比于人之象也六二忠貞之臣但其才柔不能濟蹇蹇而又蹇思剛明之人以協助之乃其本心所以喜其反也〇九三陽剛得正當蹇之時與上六為正應但為五所隔故來反而比于同體之二三則資其二之巽順二則資其三之剛明可以成濟蹇之功

矣故有往則蹇而來反之象占者得此亦宜反也

象曰往蹇來反内喜之也

内者内卦之二也二之陰樂于從陽故喜之

六四往蹇來連

連者相連也許遠當祿山之亂乃對張巡曰君才十倍于遠由是帷帳之謀一斷于巡此六四之來連者也六二喜之者内之兄弟喜其已之有助也六四連之者外之朋友喜其人之有才也○六四近君當濟

蹇矣但六四以陰柔之才無撥亂興衰之畧于是來連于九三合力以濟故其象如此占者凡事親賢而後可

象曰往蹇來連當位實也

陽實陰虛實指九三與獨遠實之實同當位實者言九三得八卦之正位實當其位也陽剛得其正位則才足以有為可以濟蹇矣

九五大蹇朋來

陽大陰小大者陽也即九五也言九五之君蹇也朋指三即九五同德之陽三與五同功異位者也上六來碩應乎三者也六四來連比乎三者也三有剛實之才惟三可以濟蹇然三與五非比非應不能從乎其五惟二與五應乃君臣同其患難者餘四爻則不當其責者也朋來合乎二以濟蹇則諸爻皆共濟其蹇矣自下而上曰往自上而下曰來今曰朋來則知六四三皆來合乎二也朋來之來即來反之來此爻

變坤坤為衆朋之象也自本爻言之所謂當位貞吉以正邦也自上下諸爻言之所謂利見大人往有功也所以大蹇朋來○九五居尊有陽剛中正之德當蹇難之時下應六二六二固匪躬矣而為三者又來反乎二而濟蹇三之朋既來則凡應乎朋而來碩比乎朋而來連皆翕然並至以共濟其蹇矣故有大蹇朋來之象占者有是德方應是占也

象曰大蹇朋來以中節也

中者中德也即剛健中正之德也節者節制也言為五者有剛健之中德足以聯屬之有九五之尊位足以節制之所以大蹇朋來也

上六往蹇來碩吉利見大人

碩者大也陽大陰小故言大不言大而言碩者九五已有大字矣來碩者來就三也吉者諸爻皆未能濟蹇此獨能濟也見大人者見九五也○上六才柔未能濟蹇且居卦極往無所之益以蹇耳九三乃陽剛

當位衆志之所樂從者反而就之則可以共濟其蹇矣何吉如之若此者非因人成事也以九五大人之君方在蹇中上與三利見之共濟其蹇則往有功矣此其所以吉也故占者來碩則吉而見大人則利也若舊註來就九五則見大人為重復矣且小象曰志在内也若就九五則志在外卦不在内卦矣

象曰往蹇來碩志在内也利見大人以從貴也

内指九三對外卦而言則曰内貴指九五對下賤而

言則曰貴志內所以尚賢從貴所以嚴分

坎下震上

解者難之散也居險能動則出于險之外矣解之象也又雷雨交作陰陽和暢百物解散亦解之象也

序卦蹇者難也物不可以終難故受之以解所以次蹇

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉解佳買反

夙早也此教占者之辭言解利西南當往西南若不

往來復于東北之地亦吉但往西南則早得吉不然來復于東北之地雖吉不若西南之早矣解與蹇相綜解即解蹇難故文王有此辭无所往者蹇下卦乃艮止止則不往所以无所往也前儒不知文王序卦所以註蹇解二卦不成其說

彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

以卦德卦綜釋卦名卦辭又極言而賛之險之為物見天則訟見澤則困見山則蹇在外卦則屯惟坎險在内震動在外是動而出乎險之外得以免于險難所以名解也自下而上曰往自上而下曰來往得衆者解綜蹇蹇下卦之艮往而為解上卦之震也震二爻皆坤土坤為衆故得衆也得中者蹇上卦之坎來而為解下卦之坎也九二得中與訟卦剛來而得中同故蹇坎往上曰得中解坎來下曰得中也往有功

即上文得衆也得衆故有功來復東北止得中而已往西南則得衆有功所以早吉也天地解者雨出于天雷出于地也窮冬之時陰陽固結不通所以雷不隨雨及至陰陽交泰則氣解而雷雨交作由是形隨氣解而百果草木皆甲拆矣甲者萌甲拆者拆開解之時既至天地不能閉之而使不解則天地之所以成化功者此解也皆此解之時也所以為大

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

赦過宥罪君子之用刑原當如此非因大難方解之後當如此也無心失理之謂過恕其不及而赦之不問有心為惡之謂罪矜其無知而宥之從輕雷雨交作天地以之解萬物之屯赦過宥罪君子以之解萬民之難此正雜卦解緩之意

初六无咎

難既解矣六以柔在下而上有剛明者為正應以濟其不及无咎之道也故其占如此

象曰剛柔之際義无咎也

剛柔際者剛柔相交際也方解之初宜安静以休息六之柔四之剛交相為用則不過剛不過柔而所事皆得宜矣故于義无咎

九二田獲三狐得黄矢貞吉

坎為狐狐之象也坎為弓矢之象也中爻離離居三三之象也又為戈兵戈兵震動田之象也變坤坤為黄黄之象也狐媚物小人之象黄中色矢直物中直

者君子之象即六五爻所言君子小人○九二陽剛得中上應六五為之信任于國家大難方解之後蓋有舉直錯枉之權退小人而進君子者也故能去邪媚得中直有田獲三狐得黃矢之象正而且吉之道也故其占如此

象曰九二貞吉得中道也

居中而得中道也

六三負且乘致寇至貞吝

坎為輿三居上乘之象也又為盜寇之象也負者小人之事輿者君子之器此二句雖孔子據理之言然亦本卦象之所有者葢三負四乘二四不中不正乃小人也二得中乃君子也貞者位乃君所與故正也負且乘固無以正得之之理如漢文帝寵鄧通擢為太中大夫此負且乘也天子所擢豈不為正後景帝時下吏是寇之至也此之謂貞而吝〇六三陰柔不中不正而乃居下之上是小人竊高位而終必失之

者也故有負乘致寇之象占者得此雖正亦可羞也

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

誰咎者言我之咎也非人之咎也同人又誰咎也言人誰有咎我者也節又誰咎也言無所歸咎于人也與節小異

九四解而拇朋至斯孚

而者涉也震為足拇居足下三居震之下拇之象也二與四同功皆有陽剛之德故曰朋解而拇占中之

象也若舊註以初為悔則剛柔之際義无咎不當解者也惟負乘之小人則當解之矣○二與四為同德之朋當國家解難之時四居近君之位當大臣之任而二為五之正應則四與二皆同朝君子之朋也但四比于三間于負乘之小人則君子之朋安得而至惟解去其小人則君子之朋自至而孚信矣故戒占者必如此

象曰解而拇未當位也

以陽居陰故未當位惟未當位故有解悔之戒

六五君子維有解吉有孚于小人

維者繫也文王坎卦有孚維心此卦上坎下坎故亦用此維字孚字君子者四與二也吉者君子用事小人遠退何吉如之孚者信也言信于小人而小人自退也○本卦四陰六五以陰居尊而三陰從之乃宦官宮妾外戚之類也然六五近比于四又與九二爲正應皆陽剛之君子也六五若虛中下賢此心能維

繫之則凡同類之陰皆其所解矣所以吉也何也葢君子用事自能孚信于小人而小人自退矣此其所以有解而吉也故教占者必如此

象曰君子有解小人退也

君子維而有解則小人不必逐之而自退矣

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利（隼思尹反）

上高而無位公也隼祝鳩也鷂屬鷙鳥之害物者也震為鵠變爻為雉鳥之象也坎為弓居下卦自下射

上之象也震錯巽高之象也墉者墻也高墉者王宮之墻也變離外闈中空近于六五之君高墉之象也故泰卦上六亦曰城九二地位故曰田狝則地之走者也上六天位故曰高隼則天之飛者也獲之者獲其隼也隼棲于山林人皆得而射之惟棲于王宮高墉之上則如城狐社鼠有所憑依人不敢射矣盖六五之小人乃宦官宮妾上六之隼則外戚之小人王莽之類是也○上六柔順得正而居尊位當動極解

終之時蓋能去有所憑依之小人者也故有公用射隼于高墉而獲之象占者得此則小人悖逆之大患解之已盡矣故无不利

象曰公用射隼以解悖也

以下叛上謂之悖王莽是也繫辭别是孔子發未盡之意與此不同

䷨ 兑下艮上

損者減損也其卦損下剛卦益上柔卦此損之義也

又澤深山高損其深以增其高此損之象也序卦解者緩也緩必有所失故受之以損所以次解

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

有孚者言損不可聲音笑貌為之必當至誠也凡曰損本拂人情之事或過或不及或不當其時皆非合正理而有孚也非有孚則不吉有咎非可貞之道不能攸往矣惟有孚則元吉也无咎也可貞也利有攸往也有是四善矣曷之用者言何以用損也若問辭

也二簋至薄亦可享于鬼神若答辭也享鬼神當豐

不當損曰可用享言當損時至薄亦無害也

彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞

利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔

有時損益盈虛與時偕行

以卦綜釋卦名卦辭本卦綜益卦二卦同體文王綜

為一卦故雜卦曰損益盛衰之始也益卦柔卦居上

剛卦居下損下益上者損益下卦之震上行居損卦

之上而為艮也故其道上行如言柔進而上行也若以人事論乃剝民奉上民既貧矣君不能以獨富是上下俱損矣故名損時者理之當然勢之不得不然者也言文王之所謂二簋可用享者非常道也以其時當于損所以二簋也本卦損下卦之剛益上卦之柔亦非常道也以時當損下益上所以損剛益柔也益天下之理不過損益盈虛而已物之盈者盈而不已其勢必至于消消則損矣物之虛者虛而不已其

勢必至于息息則益矣是以時當盈而損也不能逆時而使之益時當虛而益也不能逆時而使之損此皆物理之常亦因時而有損益耳文王之二簋可用享者亦時而已不然致孝鬼神當豐豈可損乎

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

澤深山高損下以增高損之象也懲者戒也窒者塞也忿多生于怒心剛惡也突兀而出其高如山況多忿如少男乎故當戒欲多生于喜心柔惡也浸淫而

流其深如水况多欲如少女予故當塞忿不懲必還怒欲不窒必貳過君子修身所當損者莫切于此

初九已事遄往无咎酌損之

已者我也本卦損剛益柔損下益上乃我之事也即韓子莫憂世事兼身事之意遄者速也酌即損剛益柔有時時字之意○本卦初剛四柔當損初以益四故有已事遄往之象占者得此固無咎矣然損剛益柔有時不可以驟損必斟酌而後損也故許其

无咎而又戒之以此

象曰已事遄往尚合志也

尚與上通指四也陰陽正應故合志四之志欲損其

疾而初遄往合其志也

九二利貞征凶弗損益之

貞者即九二之剛中也中則正矣利者安中德以自

守未有不利者也征者不守其剛中之德而有所往

也凶者六五君位本卦性悦此爻變震以悦而動必

容悦以媚上則流于不中不正矣所以凶也弗損者弗損其剛中之德即貞也益者即利也葢五雖柔而居剛非不足二雖剛而居柔非有餘所以損剛不能益柔也初以剛居剛且欲酌損况二居柔乎何以弗損而能益二乃五之正應為臣者能為正人君子豈不有益于君所以損則不益弗損則能益也○九二剛中當損剛之時志在自守弗損貞之道也故占者利于此貞若失此貞而有所往則凶矣葢不變其所

守正以益上故貞則利而征則凶也

象曰九二利貞中以為志也

德以中為美志定則守斯定矣二中以為志所以弗損益之

六三三人行則損一人一人行則得其友

本卦綜益二卦原是陰陽相配之卦因損下益上正在此爻所以發此爻辭也益卦下震三為人位人之象也震為足行之象也又為大塗行人之象也中爻

坤為衆友之象也三人行者益下卦三爻居于損之上三爻也即彖辭其道上行也損一人者損六三也一人行即六三也六三行上而居四也三行上而居四即損下之三而益上之四也益卦下三爻乃一陽二陰今損一陰以居四則陰陽兩相配矣居四以初為正應則得其友也兩相得則專三則雜亂三損其一者損有餘也兩也一人得友者益不足也兩也天地間陰陽剛柔不過此兩而已故孔子繫辭復以天

地男女發之○本卦綜益損下益上此爻正損益上下交接之爻故有此象占者得此凡事當致一不可參以三而雜亂也

象曰一人行三則疑也

一人行得友而成兩則陰陽配合而專一若三則雜亂而疑矣所以損其一也

六四損其疾使遄有喜无咎

四變中爻為坎坎為心病疾之象也遄即初遄往之

遄初與四陰陽相合當損下之時初即以為已之事而遄往矣使其初果得遄往則有喜矣所以加一使字兌悅在下喜之象也○六四陰柔得正與初九為正應賴其陽剛益已而損其疾故有損其疾之象使初能遄往則四得損其疾而有喜矣无咎之道也故其象占如此

象曰損其疾亦可喜也

賴初損疾亦可喜矣而況初之遄往哉

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

兩龜為一朋十朋之龜大寳也大象離龜之象也十者土之成數中爻坤十之象也坤土兩兩相比朋之象也本卦錯咸故咸九四亦曰朋從綜益益之六二即損之六五特顛倒耳故亦曰十朋兩象相同或者不期而至不知所從來也弗克違者雖欲違之而不可得也〇六五當損之時柔順虛中以應九二葢有下賢之實心受天下之益者也故有此象占者得此

元吉可知然必有是德方有是應也

象曰六五元吉自上祐也

與大有天祐旅上逮同蓋皆五之虚中也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

居損之時若用剛以損下非為上之道矣安得无咎安得正而吉又安能行之而得人心也今不損下而自益是即益其下也九二弗損益之益其上上九弗損益之益其下所以大得志如此得臣者陽為君陰

為臣三為正應得臣之象也无家者此爻變坤有國無家之象也故師卦上六坤變艮則曰承家此爻艮變坤則曰無家可見矣若以理論乃國爾忘家無自私家之心也若用剛以損下是自私而有家矣○上九居損之終則必變之以不損居艮之極則必止之以不損當損下益上之時而能弗損以益下所以无咎也正而吉也利有攸往也得臣无家也占者有是德方應是占矣

象曰弗損益之大得志也

无咎貞吉利有攸往得臣无家豈不大得志

䷩震下巽上

益與損相綜益之震上而為艮則損下以益上所以名損損之艮下而為震則損上以益下所以名益序卦損而不已必益故受之以益所以次損

益利有攸往利涉大川

利有攸往者凡事無不利也利涉大川者言不惟利

所往可以處常亦可以濟變

彖曰益損上益下民説无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行下下二字上遐嫁反下如字

以卦綜釋卦名以卦體卦象卦德釋卦辭而贊之損損上卦之艮益益下卦而為震也民説无疆就損益所及之澤而言也益在民也其道大光就損益所行

之事而言也益在君也人君居九重之上而能膏澤
及于閭閻之民則其道與乾坤同其廣大與日月同
其光明何大光如之卦本損上然能損上以益下則
並上亦益矣民益君益所以名益九五以中正位乎
上而六二以中正應之是聖主得賢臣而慶澤自流
于天下矣所以利有攸往也木道乃行者亦如中孚
之舟虛乃風中之木故木道乃行中孚渙皆風木且
本卦象離錯坎亦有水象動而巽者動則有奮發之

勇而不柔弱巽則有順入之漸而不鹵莽所以德崇業廣日進無疆此以卦德言也震乃剛卦為天天施者初之陽也巽乃柔卦為地地生者四之陰也天以一陽施于下則天道下濟而資其始地以一陰升于上則地道上行而資其生所以品物咸亨而其益無方此以卦體言也時者理之當其可也言凡益之道非理之本無而勉强增益之也乃理之當其可而後增益也如曰日進無疆者以人事當然之理而益也

曰其益无方者以造化自然之理而益也理之所在當益而益是以自我益之改過遷善不嫌其多自人益之十朋之龜愈見其吉矣

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷之勢交相助益益之道也善者天理也吾性之本有也過者人欲也吾性之本無也理欲相為乘除去得一分人欲則存得一分天理人有善而遷從則過益寡已有過而速改則善益增即風雷之交相助

益矣

初九利用為大作元吉无咎

大作者厚事也如遷國大事之類是也故曰益以興利陽大陰小此爻陽故以大言之元吉以功言非諸爻以效言也○初剛在下為動之主當益之時受上之益者也六四近君與初為正應而為六四所信任以其有剛明之才故占者利用為大作然位卑任重則有所不堪者必其所作之事周悉萬全為經久之

良圖至于元善方可无咎茍輕用敗事必負六四之信任矣故戒占者以此

象曰元吉无咎下不厚事也

下者下位也厚事者大作也初位卑本不可以任厚事豈能无咎故必大善而後无咎也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉

損之六五即益之六二以其相綜特倒轉耳故其象同損受下之益此則受上之益十朋之龜者寵錫優

渥之象也永貞吉者必長永貞固守其虛中之徳而後可以常保其優渥之寵錫也王用亨于帝者言永貞虛中之心必如人君之對越在天小心翼翼也此一句又永貞之象乃占中之象也帝出震齊巽本卦下震上巽帝之象也○六二當益之時虛中處下益精白一心以事君本無求益之心而自得君之寵益者也故有或益十朋之龜弗克違之象然爻位皆隂又戒以永貞必事君如事天而後可以受此益也故

又有王用享于帝之象占者必如是方吉也

象曰或益之自外來也

言不知所從來也與上九自外來同二則吉來上則凶來

六三益之用凶事无咎有孚中行告公句用圭

凶者險阻盤錯也如使大將出師及使至海外之國豈不是凶三之爻位本凶說文云凶象地穿交陷其中中爻坤地震極未有不陷者凶之象也无咎者凶

事乃上之所益三不得與焉所以无咎也有孚者誠信也中行者中道可行之事也凶事乃太過之事故以中言之告公者告于四也故六四曰中行告公從圭乃通信之物祭祀朝聘用之所以達誠信也六爻中虛有孚之象也巽綜兌兌為口告之象也故夬外卦兌亦曰告自邑泰卦中爻兌亦曰自邑告命震為玉圭之象也用圭乃有孚之象又占中之象也有孚以下乃聖人教占者開凶事之路也〇六三陰柔不

中不正又居益下之極然當益下之時故有受上之益而用行凶事之象占者得此可以无咎若以陰柔不堪此凶事必當有孚誠信以中道可行之事告于公如用圭通誠信焉庶乎凶事或可免也故又有中行告公用圭之象教占者必如此

象曰益用凶事固有之也

固有之者本有之也言三之爻位多凶則凶事乃三之本有也孔子三多凶之句本原于周公之爻辭六

十四卦惟謙卦三爻有吉字餘皆無故三多凶

六四中行告公從利用為依遷國為字去聲

中行告公者即三爻以中道可行之事而告于四也從者巽性順從之象也為字去聲凡遷國安民必為其依而後遷依者依其形勝也依形勝即所以依民也如漢高祖之徙長安以其地阻三面可守獨以一面東制諸侯依其險而遷者也國有所依則不費其兵不費其財而民有所依矣宋太祖亦欲徙長安因

晉王固諫乃嘆曰不出百年天下民力殫矣以四面受敵無所依也故周公不曰利用遷國而曰為依遷國中爻坤國之象也損益相綜損卦艮之一陽下而遷為益之初兌三之陰上而遷為益之四遷之象也九五坐于上而三陰兩列中空如天府前後一陽為之藩屏有所憑依一統之象也故利用為依遷國蓋遷國安民乃益下中行之大事則非凶事矣故三告而四從也○四陰得正有益下之志而又有益下之

權者也三乃受四之益者若以中道可行之事告于四而四從之上下協謀則利用為依遷國而凡事之可遷移者亦無不利也故其象如此占可知矣

象曰告公從以益志也

八卦正位巽在四四以益下為志故告公從

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

惠者即益下之惠也心者益下之心也德者益下之政也二三皆受上之益者也則益之權在四矣三比

四有孚于四以中行告四四從之五凡四有孚于四
四不必告五五亦不必問四矣下于上曰告上于下
曰問蓋正位在四知其必能惠下也所以勿問也故
小象曰勿問之矣巽為命綜兌為口中爻坤錯乾為
言皆告問之象也故三爻四爻五爻曰告曰問五爻
變成艮矣艮止勿問之象也我者五自謂也元吉即
有孚惠德也言四之惠者皆五之德也○九五陽德
中正為益下之主當益之時以益下之惠心有孚于

四不必問而知其元吉矣何也葢五孚于四五之心知四必能惠我之德也故有勿問之象而占者元吉

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

四之小象曰告公從五曰勿問之矣見告問二字為重上下相聯屬也四曰以益志也五曰大得志也見四以益下為志而此則大得益下之志也看六爻要留心小象

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

莫益者莫能益也此爻與恒卦九三同亦不恒其德者也所以下句言勿恒蓋巽為進退不果勿恒之象也所以莫益也又變坎為盜中爻艮為手大象離為戈兵坎錯離亦為戈兵盜賊手持戈兵擊之象也此與蒙卦上九擊字相同通是有此象前儒不識象止以理度之就說求益不已放于利而行多怨不奪不饜往往似此失易之旨殊不知益卦不比損卦損剛益柔有時非恒常之道也若益而不已則日進無疆

其益無方所以立心當恒若不恒不能益而不已則凶矣○上九以陽剛居益之極極則變而不益矣故有莫益或擊之象所以然者以其立心不恒也若益民之心恒久不變則民說無疆矣安有擊之之凶哉惟其立心不恒所以占者凶

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

辭者爻辭也偏對正言言非爻辭之正意也正意在下句言且莫言莫能益也此非到底之辭猶有擊之

之者此是正辭也自外來與六二同但分吉凶耳

周易集註卷八